根本說一切有部苾芻尼戒經　　　　隨

三藏法師義淨奉　制譯

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂
見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故
於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡為樂
若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂

諸大德春時尒許過餘有尒許在老死既侵命根漸減大師教法不久當滅諸大德應懃光顯莫為放逸由不放逸必當證得如來應正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何事佛聲聞眾少求少事未受近圓者出不來諸苾芻尼說欲及清淨（其持律者對此坐而說）

合十指恭敬　礼釋迦師子　別解脫調伏

嘗

我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如銜　有百針極利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾憙樂
彼沒煩惱陣　迷轉於生死
大德尼僧伽聽今僧伽黑月十四日
或十五日白月作褒灑陁若苾芻尼僧伽
時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼
僧伽今作褒灑陁說波羅底木叉戒
經白如是
諸大德我今作褒灑陁說波羅底木
又戒經仁等諦聽善思念之若有犯
者當發露無犯者默然默然故知諸
大德清淨如餘問時即如實答我今
於此勝苾芻尼衆中乃至三問亦應
如實答若苾芻尼憶知有犯不發露
者得故妄語罪諸大德佛說故妄語
是障导法是故苾芻尼欲求清淨者
當發露發露即安樂不發露不安樂
諸大德我已說戒經序今問諸大德
是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨
默然故我今如是持

苾芻尼戒經

華[illegible]　隨

諸大德此八波羅市迦法半月半月
戒經中說
攝頌曰
不淨不與取 斷人稱上法 觸八事覆隨
斯皆不共住
若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處
不捨學處學羸不自說作不淨行兩
交會法乃至共傍生此苾芻尼亦得
波羅市迦不應共住
若復苾芻尼若在聚落若空閑處他
不與物以盜心取如是盜時若王若
大臣若捉若殺若縛若駈擯若呵責
言咄女子汝是賊癡無所知作如是
盜如是盜者此苾芻尼亦得波羅市
迦不應共住
若復苾芻尼若人若人胎故自手斷
其命或持刀授與或自持刀或求持
刀者若勸死讚死語言咄女子何用
此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝
生隨自心念以餘言說勸讚令死彼
因死者此苾芻尼亦得波羅市迦不
應共住
若復苾芻尼實無知無遍知自知不

得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安
樂住而言我知我見彼於異時若問
若不問欲自清淨故作如是說諸具
壽我實不知不見言知言見虛誑妄
語除增上慢此苾芻尼亦得波羅市
迦不應共住
若復苾芻尼自有染心共染心男子
從自腋已下膝已上作受樂心身相
摩觸若捉摩觸於如是事此苾芻尼
亦得波羅市迦不應共住
若復苾芻尼自有染心共染心男子
掉舉戲笑指其處所定時現相來去
丈夫情相許可在可行非處縱身而
臥於是八事共相領受若苾芻尼作
如是事者亦得波羅市迦不應共住
若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝
罪而不曾說彼身死後若歸俗若出
去方作是語尼衆應知我先知此苾芻
尼犯他勝罪於如是事此苾芻尼亦
得波羅市迦不應共住
若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與
作捨置羯磨苾芻尼衆亦復與作不
礼敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相

簡

希求拔濟自於界內乞解捨置法彼
苾芻尼報苾芻言聖者勿於僧伽處
現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨
置法我為聖者供給衣鉢及餘資具
悉令無乏當可安心讀誦作意時諸
苾芻尼告此尼曰汝豈不知衆與此
人作捨置羯磨苾芻尼與作不礼敬
法彼苾芻起謙下心自於界內乞解
捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏
少汝今應捨此隨從事諸苾芻尼如
是諫時捨者善若不捨者應可再三
殷懃正諫隨教應詰令捨是事捨者
善若不捨者此苾芻尼亦得波羅市
迦不應共住

諸大德我已說八他勝法苾芻尼共
此隨犯一一事不得與諸苾芻尼共
住如前後亦如是得他勝罪不應共
住今問諸大德是中清淨不三說諸
大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月
半月戒經中說

攝頌曰

媒嫁及二謗　二涤并四獨　大棄契作解

二諍雜獨住破僧與隨伴　汙家并惡性
衆教有二十八三諫應知
若復苾芻尼作媒嫁事持男意語女
持女意語男若為成婦及私通事乃
至須臾頃僧伽伐尸沙
若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾
芻尼以無根波羅市迦法謗欲壞彼
淨行後於異時若問若不問知此是
無根謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語
者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾
芻尼以異非分波羅市迦法謗欲壞
彼淨行後於異時若問若不問知此
是異非分事以少相似法而為毀謗
彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽
伐尸沙
若復苾芻尼有染心從染心男子共
相領受隨取何物僧伽伐尸沙
若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨
汝無染心受染心男子物我復何過
者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者
僧伽伐尸沙

[illegible]

若復苾芻尼獨徙尼寺晝向俗家者
僧伽伐尸沙
若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐
尸沙
若復苾芻尼知他婦女作非法事衆
人共嫌為夫所棄并白王知度令出
家者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼係他售契自為已索亡
人物者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆
為作捨置羯磨便出界外為作解法
者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾
作如是語我捨佛法僧非但此沙門
釋女具戒具德有勝善法於餘沙門
亦具戒具德有勝善法我當詣彼修
習梵行時諸苾芻尼語言汝可捨此
罪惡之見如是諫時捨者善若不捨
者應可再三慇懃正諫隨教應詰令
捨是事捨者善若不捨者僧伽伐
尸沙
若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾

諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫鬪諍紛撓此苾芻尼作如是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮諸苾芻尼語言大德他諫誨時莫作是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊妹可止此語諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共餘苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫雜亂住掉舉戲笑汝雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復衰損諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知餘苾芻尼樂為獨住諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫為獨住汝獨住時令善法衰損不得增益姊妹應可共住令善法增益不復衰損諸苾芻尼亦應告言大德勿樂獨住令善法衰損大德應可捨此獨

苾芻尼戒經　第八張

住悪見作是諫時捨者善若不捨者
應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼興方便欲破和合僧伽
於破僧事堅執不捨諸苾芻尼應語
彼苾芻尼言姉妹莫欲破和合僧伽
堅執而住姉妹應與僧伽和合共住
歡喜無諍一心一說如水乳合大師
教法令得光顯安樂久住具壽汝可
捨破僧事諸苾芻尼如是諫時捨者
善若不捨者應可再三慇懃正諫隨
教應詰令捨是事捨者善若不捨者
僧伽伐尸沙
若復苾芻尼若一若二若多與彼苾
芻尼共為伴黨同邪違正隨順而住
時此苾芻尼語諸苾芻尼言大德莫
共彼苾芻尼有所論說若好若悪何
以故彼苾芻尼是順法律依法律語
言無虚妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾
芻尼應語此苾芻尼言具壽莫作是
說彼苾芻尼是順法律依法律語言
無虚妄彼愛樂者我亦愛樂何以故
彼苾芻尼非順法律不依法律語言

皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應
與僧和合歡喜無諍一心一說如水
乳合大師教法令得光顯安樂久住
是壽可捨破僧惡見順邪違正勸作
諍事堅執而住諸苾芻尼如是諫時
捨者善若不捨者應可再三慇懃正
諫隨教應詰令捨是事捨者善若不
捨者僧伽伐尸沙
若復衆多苾芻尼於村落城邑住汙
他家行惡行汙他家亦衆見聞知行
惡行亦衆見聞知諸苾芻尼應語彼
苾芻尼言具壽汝等汙他家行惡行
汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見
聞知汝等可去不應住此彼苾芻尼
語諸苾芻尼言大德有愛恚怖癡有
如是同罪苾芻尼有駈者有不駈者
時諸苾芻尼語彼苾芻尼言具壽莫
作是語諸大德有愛恚怖癡有如是
同罪苾芻尼有駈者有不駈者何以
故諸苾芻尼無愛恚怖癡汝等汙他
家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡
行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚
等言諸苾芻尼如是諫時捨者善若

不捨者應可再三慇懃正諫隨教應
詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽
伐尸沙
若復苾芻尼惡性不受人語諸苾芻
尼於佛所說戒經中如法如律勸誨
之時不受諫語言諸大德莫向我說
少許若好若惡我亦不向諸大德說
若好若惡諸大德止莫勸我莫論說
我諸苾芻尼語是苾芻尼言具壽汝
莫不受諫語諸苾芻尼於佛所說戒
經中如法如律勸誨之時應受諫語
具壽如法諫諸苾芻尼諸苾芻尼亦
如法諫具壽如是如來應正等覺佛
聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝
等應捨此事諸苾芻尼如是諫時捨
者善若不捨者應可再三慇懃正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨
者僧伽伐尸沙
諸大德我已說二十僧伽伐尸沙法
十二初犯八至三諫若苾芻尼隨一
一犯故覆藏者二部僧伽應與作半
月行摩那䭾行摩那䭾竟餘有出罪
若稱可二部僧伽意者二部僧伽各

脩

二十衆當於四十衆中出是苾芻尼
罪若少一人不滿四十衆是苾芻尼
罪不得除二部僧伽得罪此是出罪法
今問諸大德是中清淨不如是三說諸大
德是中清淨默然故我今如是持
[illegible]
諸大德此三十三泥薩祇波逸底迦
法半月半月戒經中說
初攝頌曰
持離畜浣衣　取衣七過受　同價及別主
遣使送衣直
若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復
出得長衣齊十日不分別應畜若過
畜者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復
出於五衣中離一一衣界外宿下至
一夜除得衆法泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復
出得非時衣欲須應受受已當疾成
衣若有望處求令滿足若不足者得
畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼與非親苾芻浣染打故
衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼從非親苾芻尼取衣者除
貿易泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼從非親居士居士婦乞
衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者
若苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣
此是時
若復苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂
衣從非親居士居士婦乞衣彼多光
衣苾芻尼若須應受上下二衣若過
受者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼有非親居士居士婦共
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻尼及時應用此苾芻尼先不受請
因他告知便詣彼家作如是語善哉
仁者為我所辦衣價可買如是清淨
衣及時與我為好故若得衣者泥薩
祇波逸底迦
若復苾芻尼有非親居士居士婦各
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻尼此苾芻尼先不受請因他告知
便詣彼家作如是語善哉仁者為我
所辦衣價可共買如是清淨衣及時
與我為好故若得衣者泥薩祇波逸

底迦
若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居
士等遣使為苾芻尼送衣價彼使持
衣價至苾芻尼所白言聖者此物是
某甲王大臣婆羅門居士等遣我送
来聖者哀愍為受是苾芻尼語彼使
言仁此衣價我不應受若得順時淨
衣應受彼使白言聖者有執事人不
須衣苾芻尼言有若僧伽淨人若鄔
波斯迦此是苾芻尼執事人彼使往
執事人所與衣價已語言汝可以此
衣價買順時清淨衣與某甲苾芻尼
令其披服彼使善教執事人已還至
苾芻尼所白言聖者所示執事人我
已與衣價得清淨衣應受苾芻尼須
衣應往執事人所若二若三令彼憶
念告言我須衣若得者善若不得者
乃至四五六返往彼默然隨處而住
若四五六返得衣者善若不得衣過
是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟
不得衣是苾芻尼應隨彼送衣價處
若自往若遣可信人往報言人為某
甲苾芻尼送衣價彼苾芻尼竟不得

衣作應知勿令失此是時
第二攝頌曰
捉金銀出納 賣買鉢乞縷 織師自奪衣
迴他病長鉢
若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教
他捉者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼種種出納求利者泥薩
祇波逸底迦
若復苾芻尼種種賣買者泥薩祇波
逸底迦
若復苾芻尼有鉢減五綴堪得受用
為好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸
底迦彼苾芻尼應於衆中捨此鉢取
衆中最下鉢與彼苾芻尼報言此鉢
還汝不應守持不應分別亦不施人
應自審詳徐徐受用乃至破應護持
此是其法
若復苾芻尼自乞縷線使非親織師
織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼有非親居士居士婦為
苾芻尼使非親織師織作衣此苾芻
尼先不受請便生異念詣彼織師所
作如是言汝今知不此衣為我織善

[illegible]

[illegible]

我織師應好織淨梳治善揀擇極堅
打我當以少鉢食或鉢食類或復食
直而相濟給若苾芻尼以如是物與
織師求得衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼與苾芻尼衣彼於後時
惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他
奪報言還我衣來不與汝若衣離彼
身自受用者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼知他與眾物自迴入已
者泥薩祇波逸底迦
如世尊說聽諸病苾芻尼所有諸藥
隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應
自守持觸宿而服若苾芻尼過七日
服者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼畜長鉢得經一宿若過
畜者泥薩祇波逸底迦
第三攝頌曰
不著捨不捨　乞金銀淨衣　得利有五珠
買藥衣二價
若復苾芻尼於半月內不著五衣者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼非時捨羯耻那衣者泥
薩祇波逸底迦

若復苾芻尼俗時不捨羯耻鄁不者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼乞求金銀者泥薩祇波
逸底迦
若復苾芻尼以衣利直將充食用者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得別不利充食用者泥
薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得卧具利將充食用者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得夏安居利充食用者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得多人利迴入已者泥
薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得僧祇利物迴入已者
泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼買諸藥物繫竟復解解
而復繫者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼持貴價重衣者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼持貴價輕衣者泥薩祇
波逸底迦
諸大德我已說三十三泥薩祇波逸

底迦法今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此一百八十波逸底迦法半
月半月戒經中說
第一攝頌曰
妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人
隨親輒輕毀
若復苾芻尼故妄語者波逸底迦
若復苾芻尼毀呰語故波逸底迦
若復苾芻尼離間語故波逸底迦
若復苾芻尼知和合僧伽如法斷諍
事已除滅後於羯磨處更發舉者
波逸底迦
若復苾芻尼為男子說法過五六語
除有智女人波逸底迦
若復苾芻尼與未近圓人同句讀誦
及教授法者波逸底迦
若復苾芻尼知他苾芻尼有麁惡罪
向未近圓人說除衆羯磨波逸底迦
若復苾芻尼實得上人法向未近圓
人說者波逸底迦
若復苾芻尼先同心許後作是說諸
具壽以僧利物隨親厚處迴與別人

必圓

者波逸底迦
若復苾芻尼半月半月說戒經時作
如是語諸具壽何用說此小隨小學
處為說是戒時令諸苾芻尼心生惡
作惱悔懷憂若作如是輕呵戒者波
逸底迦
第二攝頌曰
種子輕惱教　安牀草葉敷　强住脫牀虫
過三外道處
若復苾芻尼自壞種子有情村及令
他壞者波逸底迦
若復苾芻尼嫌毀輕賤苾芻尼者波
逸底迦
若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦
若復苾芻尼於露地處安僧敷具及
諸牀座去時不自舉不教人舉
若有苾芻尼不囑授者除餘緣故波
逸底迦
若復苾芻尼於僧房內若草若葉自
敷教人敷去時不自舉不教人舉若
有苾芻尼不囑授除餘緣故波逸
底迦

若復苾芻尼於僧住處知諸苾芻尼
先此處住後来於中故相惱觸於彼
卧具若坐若卧作如是念彼若生苦
者自當避我去波逸底迦
若復苾芻尼於僧住處知重房棚上
脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸
底迦
若復苾芻尼知水有蟲自澆草土若
和牛糞及教人澆者波逸底迦
若復苾芻尼作大住處於門梐邊應
安横扂及諸牕牖并安水竇若起墻
時是濕泥者應二三重齊横扂處若
過者波逸底迦
若復苾芻尼於外道住處得經一宿
一食除病因緣若過者波逸底迦
第三攝頌曰
過三不餘食　勸足并別衆　非時觸不受
蟲外道觀裝
若復衆多苾芻尼往俗家中有淨信
婆羅門居士慇懃請與餅麨餅苾芻
尼須者應兩三鉢受若過受者波逸
底迦既受得已還至住處若有苾芻
尼應共分食此是時

必尙

若復苾芻尼足食竟不作餘食法更
食者波逸底迦
若復苾芻尼知他苾芻尼足食竟不
作餘食法勸令更食告言具壽當噉
此食以此因緣欲使他犯生憂惱者
波逸底迦
若復苾芻尼別衆食者除餘時波逸
底迦餘時者病時作時道行時船行
時大衆食時沙門施食時此是時
若復苾芻尼非時食者波逸底迦
若復苾芻尼食曾經觸食者波逸
底迦
若復苾芻尼不受食擧著口中而噉
咽者除水及齒木波逸底迦
若復苾芻尼知水有虫受用者波逸
底迦
若復苾芻尼自手授與無衣外道及
餘外道男女食者波逸底迦
若復苾芻尼往觀整裝軍者波逸
底迦
第四攝頌曰
觀軍二打擬 覆罪詣俗家 然火與欲過
說欲非障法

若復苾芻尼有因緣往軍中應齊二
夜若過宿者波逸底迦
若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整
裝軍見先旗兵及看布陣散兵者波
逸底迦
若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼
者波逸底迦
若復苾芻尼瞋恚故不喜擬手向苾
芻尼者波逸底迦
若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪覆
藏者波逸底迦
若復苾芻尼語餘苾芻尼作如是語
具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食
令得飽滿彼苾芻尼至俗家竟不與
食語言具壽汝去我與汝共坐共語
不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令
生惱者波逸底迦
若復苾芻尼無病為身若自然火若
教他然者波逸底迦
若復苾芻尼與他欲已後便悔言還
我欲來不與汝者波逸底迦
若復苾芻尼與未近圓人同室宿過
二夜者波逸底迦

畢

若復苾芻尼作如是語我知佛所說
法欲是障导者習行之時非是障导
諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝
莫作是語我知佛所說欲是障导法
者習行之時非是障导汝莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語世尊
以無量門於諸欲法說為障导汝可
棄捨如是惡見諸苾芻尼如是諫時
捨者善若不捨者乃至二三隨正應
諫隨正應教令捨是事捨者善若不
捨者波逸底迦

第五攝頌曰

與惡見同宿　求寂壞色衣　捉寶洗傍生
惱指水同宿

若復苾芻尼知如是語人未為隨法
不捨惡見共為言說共住受用同室
而宿者波逸底迦

若復苾芻尼見有求寂女作如是語
我知佛所說法欲是障导者習行之
時非是障导諸苾芻尼應語彼求寂
女言汝莫作是語我知佛所說欲是障
导法者習行之時非是障导汝莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語

世尊以無量門於諸欲法說為障㝵
汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼語彼
求寂女時捨此事者善若不捨者乃
至二三隨正應諫隨正應教令捨是
事捨者善若不捨者諸苾芻尼應語
彼求寂女言汝從今已去不應說言
如來應正等覺是我大師若有尊宿
及同梵行者不應隨行如餘求寂女
得與苾芻尼二夜同宿汝今無是事
汝愚癡人可速滅去若苾芻尼知是
被擯求寂女而攝受饒益同室宿者
波逸底迦
若復苾芻尼得新衣當作三種染壞
色若青若泥若赤隨一而壞若不作
三種壞色而受用者波逸底迦
若復苾芻尼寶及寶類若自捉若教
人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦
若在寺內及白衣舍見寶及寶類
應作是念然後當取若有認者我當
與之此是時
若復苾芻尼半月應洗浴故違而浴
者除餘時波逸底迦餘時者熱時病
時作時行時風時雨時風雨時此

周甫

是時

若復苾芻尼故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻尼故惱他苾芻尼乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻尼以指擊攊他者波逸底迦

若復苾芻尼水中戲者波逸底迦

若復苾芻尼共男子同室宿者波逸底迦

第六攝頌曰

怖藏瞋二道 掘地四月請 拒教竊聽言 默然從座起

若復苾芻尼若自恐怖若教人恐怖他苾芻尼下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻尼自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻尼瞋恚故知彼苾芻尼清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻尼共男子同道行更無女人乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻尼與賊商旅共同道行乃
至一村間者波逸底迦
若復苾芻尼自手掘地若教人掘者
波逸底迦
若復苾芻尼有四月請須時應受若
過受者除餘時波逸底迦餘時者謂
別請更請慇懃請常請此是時
若復苾芻尼聞諸苾芻尼作如是語
具壽仁今當習如是學處彼作是語
我實不能用汝愚癡不分明不善解
者所說之言受行學處我若見餘善
閑三藏當隨彼言而受行者波逸
底迦
若苾芻尼實欲求解彼者當問三藏
此是時
若復苾芻尼知餘苾芻尼評論事生
求過紛擾諍競而住默然往彼聽其
所說作如是念我欲聽已當令鬪乱
以此為緣者波逸底迦
若復苾芻尼知衆如法評論事時默
然從座起去有苾芻尼不囑授者除
餘緣故波逸底迦
第七攝頌曰

不恭敬飲酒入聚往餘家明相攝耳筒
牀足綿敷具
若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦
若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦
若復苾芻尼非時入聚落不囑餘苾
芻尼除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼受食家請食前食後行
詣餘家不囑授者波逸底迦
若復苾芻尼明相未出刹帝利灌頂
王未藏寶及寶類若入過宮門閫者
除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼半月半月說戒經時作
如是語具壽我今始知是法戒經中
說諸苾芻尼知是苾芻尼若二若三
同作長淨況復過此應語彼言具壽
非不知故得免其罪汝所犯罪應如
法說悔當勸喻言具壽此法希奇難
可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不
慇重不作意不一想不攝耳不策念
而聽法者波逸底迦
若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者
應打碎波逸底迦
若復苾芻尼作大木牀足應高佛八

周

指除入拄木若過者應截去波逸
底迦
若復苾芻尼以草木綿貯僧牀座者
應撤去波逸底迦
若復苾芻尼作尼師但那當應量作
是中量者長佛二張手廣一張手半
長廣中更增一張手若過作者應截
去波逸底迦
第八攝頌曰
覆瘡佛衣量　蒜剃洗手拍　自者貪水灑
生草棄墻外
若復苾芻尼作覆瘡衣當應量作是
中量者長佛四張手廣二張手若過
作者應截去波逸底迦
若復苾芻尼同佛衣量作衣或復過
者波逸底迦是中佛衣量者長佛十
張手廣六張手此是佛衣量
若復苾芻尼噉蒜者波逸底迦
若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦
若復苾芻尼若洗淨時應齊二指節
若過者波逸底迦
若復苾芻尼以手拍隱處者波逸
底迦

若復苾芻尼自手煮生食者波逸
底迦
若復苾芻尼以水灑上衆者波逸
底迦
若復苾芻尼在生草上大小便涕唾
者波逸底迦
若復苾芻尼不善觀察以不淨棄牆
外者波逸底迦
第九攝頌曰
為獨有五種　由耳語有四　若慘瞋恚心
推智皆不合
若復苾芻尼獨與男子在屏處立者
波逸底迦
若復苾芻尼獨與苾芻在屏處立者
波逸底迦
若復苾芻尼獨與男子在露處立者
波逸底迦
若復苾芻尼獨與苾芻在露處立者
波逸底迦
若復苾芻尼獨住一房者波逸底迦
若復苾芻尼共男子耳語者波逸
底迦
若復苾芻尼受男子耳語者波逸

底迦
若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸
底迦
若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸
底迦
若復苾芻尼瞋恚故便自椎胷生苦痛
者波逸底迦
第十攝頌曰
呪揞不觀事　坐牀以樹脉　在四白衣家
看病不同卧
若復苾芻尼以自梵行而為呪揞者
波逸底迦
若復苾芻尼不善觀事而語他者波
逸底迦
若復苾芻尼共屏闇處不觀牀座而
坐卧者波逸底迦
若復苾芻尼以樹脉作生支者波逸
底迦
若復苾芻尼在白衣家說法去時不
囑授家主収攝卧具者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家主人未許於
牀座上輙坐者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家不問主人輙

坐者波逸底迦
若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家
後來令他去者波逸底迦
若復苾芻尼於親弟子及依止弟子
見有病患不瞻侍者波逸底迦
若復苾芻尼二尼同一牀卧者波逸
底迦
第十一攝頌曰
二安居二怖 天祠未滿年 畜眾二嫁人
僧未與無限
若復苾芻尼夏安居未為隨意人間
遊行者波逸底迦
若復苾芻尼夏安居滿不離舊處人
間遊行者波逸底迦
若復苾芻尼知王國中有賊怖處而
遊行者波逸底迦
若復苾芻尼知彼處所有虎狼師子
怖而遊行者波逸底迦
若復苾芻尼往天祠中作論議者波
逸底迦
若復苾芻尼未滿十二歲與他出家
受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼僧伽未與畜眾法輒畜

弟子者波逸底迦
若復苾蒭尼知曾嫁女人年未滿十
二與出家者波逸底迦
若復苾蒭尼知曾嫁女人年滿十二
不與正學法而受近圓者波逸底迦
若復苾蒭尼僧伽未與無限畜衆法
輒多畜者波逸底迦
第十二攝頌曰
度娠不教誡 不護不隨身 二童女惡人
多憂二六法
若復苾蒭尼度有娠女人出家者波
逸底迦
若復苾蒭尼與他出家并受近圓不
教誡者波逸底迦
若復苾蒭尼與他出家并受近圓不
攝受衛護者波逸底迦
若復苾蒭尼與他出家不將隨身去
者波逸底迦
若復苾蒭尼知童女年未滿二十與
受近圓者波逸底迦
若復苾蒭尼知童女年滿二十不與
二歲學六法六隨法即受近圓者波
逸底迦

若復苾芻尼知悪性女人好為鬪諍
與出家者波逸底迦
若復苾芻尼知多憂惱女人度出家
者波逸底迦
若復苾芻尼知女人未滿二歲學六
法六隨法與受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼知女人二歲學六法六
隨法了不與受近圓者波逸底迦
第十二攝頌曰
未求與我衣　收斂年年受　欲半月無僧
安居隨意責
若復苾芻尼知他婦女夫主未放度
出家者波逸底迦
若復苾芻尼知彼女人希受近圓告
云汝與我衣當授汝近圓者波逸底迦
若復苾芻尼報俗女云汝應收斂家
業我當與汝出家如教作訖不度出
家者波逸底迦
若復苾芻尼於每年中與他出家及
受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦
若復苾芻尼半月半月應求教授若
不求者波逸底迦

若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波
逸底迦
若復苾芻尼無苾芻處作安居者波
逸底迦
若復苾芻尼安居了不於二部衆中
以三事作隨意者波逸底迦
若復苾芻尼訶責衆者波逸底迦
第十四攝頌曰
駡衆五種慳　讚家寺食法　更食給孩子
洗裙令浣衣
若復苾芻尼駡衆者波逸底迦
若復苾芻尼見讚歎他起慳嫉心者
波逸底迦
若復苾芻尼於家慳者波逸底迦
若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦
若復苾芻尼於利養飮食慳者波逸
底迦
若復苾芻尼慳法者波逸底迦
若復苾芻尼食竟更食者波逸底迦
若復苾芻尼給養他孩兒者波逸
底迦
若復苾芻尼不畜洗裙者波逸底迦若
復苾芻尼令浣衣人浣衣者波逸底迦

第十五攝頌曰
上衆沙門衣　二病衣從乞　一不共出不分
闍不屬學呪
若復苾芻尼共上衆操衣者波逸
底迦
若復苾芻尼輙將沙門法衣與俗人
者波逸底迦
若復苾芻尼不畜病衣者波逸底迦
若復苾芻尼大衆病衣將私用者波
逸底迦
若復苾芻尼知是貧人從乞羯恥那
衣者波逸底迦
若復苾芻尼不共出羯恥那衣者波
逸底迦
若復苾芻尼不共他分衣者波逸底迦
若復苾芻尼自知有力見他尼闘不
勸止息者波逸底迦
若復苾芻尼棄住處不囑授者波逸
底迦
若復苾芻尼從俗人受學呪法者波
逸底迦
第十六攝頌曰
教呪法賣趣　營理使他尼　撚縷織蓋行

畢

鞋瘡度媱女
若復苾芻尼教俗人呪法者波逸底迦
若復苾芻尼賣麨食者波逸底迦
若復苾芻尼營理俗人家務者波逸
底迦
若復苾芻尼令他諸尼移轉坐牀勞
倦者波逸底迦
若復苾芻尼自手撚縷者波逸底迦
若復苾芻尼自織絡者波逸底迦
若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦
若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸
底迦
若復苾芻尼髀上有瘡令他數解數
繫者波逸底迦
若復苾芻尼度媱女出家者波逸
底迦
第十七攝頌曰
尼不許揩身 約人有五別 香及胡麻水
輒問俗莊嚴
若復苾芻尼使苾芻尼令揩身者波
逸底迦
若復苾芻尼令式叉摩拏女揩身者
波逸底迦

[illegible] [illegible]

若復苾芻尼使求寂女揩身者波逸
底迦
若復苾芻尼使俗女揩身者波逸
底迦
若復苾芻尼使外道女揩身者波逸
底迦
若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦
若復苾芻尼以胡麻滓揩身者波逸
底迦
若復苾芻尼使他以水揩身者波逸
底迦
若復苾芻尼不求容許輒請問者波
逸底迦
若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦

第十八攝頌曰

相牽舞歌樂　獨出大小行　制籬梳二假
墮罪百八十

若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者
波逸底迦
若復苾芻尼自作舞教他作舞者波
逸底迦
若復苾芻尼唱歌者波逸底迦
若復苾芻尼作樂者波逸底迦

周甫

若復苾蒭尼獨出寺外共空宅內大
小行者波逸底迦
若復苾蒭尼畜香草根刷者波逸底迦
若復苾蒭尼畜細篦者波逸底迦
若復苾蒭尼畜麁梳者波逸底迦
若復苾蒭尼用前三事者波逸底迦
若復苾蒭尼畜假髻莊具者波逸底迦
諸大德我已說一百八十波逸底迦
法今問諸大德是中清淨不三如說是諸
大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此十一波羅底提舍尼法半
月半月戒經中說
攝頌曰
乳酪及生酥 熟酥油糖蜜 魚肉并乾脯
得法學人家
若復苾蒭尼无病為已詣白衣家乞
乳若使人乞而飲用者是苾蒭尼應
還村外住處詣諸苾蒭尼所各別告
言大德我犯對說惡法是不應為今
對說悔是名對說法如是酥等乃至
乾脯十事乞皆有犯如上廣說
若復苾蒭尼知是學家僧伽與作學
家羯磨苾蒭尼先不受請便詣彼家

周甫

自手受食食是苾蒭尼應還村外住
處詣諸苾蒭尼所各別告言大德我犯
對說惡法是不應爲今對說悔是名
對說法
諸大德我已說十一波羅底提舍尼
法今問諸大德是中清淨不三如是說諸
大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此衆學法半月半月戒經中說
攝頌曰
衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除病人
洟唾過人樹
齊整著裙應當學
不太高不太下不象鼻不蛇頭不
多羅葉不豆團形著裙應當學
齊整著五衣應當學
不太高不太下好正披好正覆少語
言不高視入白衣舍應當學
若月期將至不應往白衣舍應當學
不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉署
不搭肩入白衣舍應當學
不蹲行不足指行不跳行不仄足行
不努身行入白衣舍應當學
不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連
手入白衣舍應當學

在白衣舍未請坐不應坐應當學
在白衣舍不善觀察不應坐應當學
在白衣舍不放身坐應當學
在白衣舍不壘足不重內踝不重外
踝不急斂足不長舒足不露身應
當學
恭敬受食應當學
不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢
於鉢緣邊應留屈指用意受食應
當學
行食未至不豫申鉢應當學
不安鉢在食上應當學
恭敬而食應當學
不操小團不操大團圓整而食應當學
若食未至不張口待應當學
不含食語應當學
不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更
望得應當學
不彈舌食不嚃嗍食不呵氣食不吹
氣食不散手食不毀呰食不塡頰食
不齧半食不舒舌食不作窣覩波形
食應當學
不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看

鉢食應當學
不輕慢心觀比坐鉢中食應當學
不以汙手捉淨水瓶應當學
在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應
當學
不得以殘食置鉢水中應當學
地上無替不應安鉢應當學
不立洗鉢應當學
不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水
應當學
人坐己立不為說法除病應當學
人卧己坐不為說法除病應當學
人在高座己在下座不為說法除病
應當學
人在前行己在後行不為說法除病
應當學
人在道己在非道不為說法除病應
當學
不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄
衣不為叉腰者不為搭肩者說法除
病應當學
不為乘象馬車轝者說法除病應
當學

不爲著屐靸鞋及履屩者說法除病
應當學
不爲戴帽著冠及作佛頂髻者不爲
纏頭不爲冠花者說法除病應當學
不爲持蓋者說法除病應當學
不立大小便除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學
不得上過人樹除有難緣應當學
諸大德我已說衆多學法今問諸大
德是中清淨不（三說）諸大德是中清
淨默然故我今如是持
諸大德此七滅諍法半月半月戒經
中說
攝頌曰
現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草掩除衆諍
應與現前毗奈耶　當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶　當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶　當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶　當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶　當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶　當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶　當與草掩毗奈耶

周甫

若有諍事起當以七法順大師教如
法如律而除滅之
諸大德我已說七滅諍法今問諸大
德是中清淨不(如是三說)諸大德是中清
淨默然故我今如是持
諸大德我已說戒經序已說八波羅
市迦法二十僧伽伐尸沙法三十三泥
薩祇波逸底迦法一百八十波逸底迦
法十一波羅底提舍尼法眾學法七滅
諍法此是如來應正等覺戒經中所
說所攝若更有餘法之隨法與此相
應者皆當修學仁等共集歡喜無諍
一心一說如水乳合懇勤光顯大師
聖教令安樂住勿為放逸應當修學
忍是勤中上能得涅槃處出家惱他人
不名為沙門
此是毗鉢尸如來應正等覺說是戒經
明眼避險途能至安隱處智者於生界
能遠離諸惡
此是尸棄如來應正等覺說是戒經
不毀亦不害善護於戒經飲食知止足
受用下臥具勤修增上定此是諸佛教
此是毗舍浮如來應正等覺說是戒經

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去
苾芻入聚然 不違逆他人 不觀作不作
但自觀身行 若正若不正
此是俱留孫如來應正等覺說是
戒經
勿著於定心 勤修寂靜處 能持護無憂
當令念不失 若人能惠施 福增怨自息
修善除衆惡 惑盡至涅槃
此是羯諾迦牟尼如來應正等覺說
是戒經
一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心
是則諸佛教
此是迦攝波如來應正等覺說是
戒經
護身為善哉 能護語亦善 護意為善哉
盡護最為善 苾芻護一切 能解脫衆苦
善護於口言 亦善護於意 身不作諸惡
常淨三種業 是則能隨順 大仙所行道
此是釋迦如來應正等覺說是戒經
毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊 如是天中天 無上調御者
七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱
咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒
苾芻尼戒經 [illegible]

恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　常爲不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所爲說戒經　和合作長淨
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

根本說一切有部苾芻尼戒經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼戒經　第四十五張　隨

東　[illegible]